

مقاصد الشريعة الإسلامية وقضايا العصر

الشيخ /أمين الدين محمد إبراهيم
رئيس المجلس الإسلامي

الموز مبيكى

موز مبيكى

مقدمة

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى ورحمة والصلوة والسلام على رسوله محمد شفيع الأمة، وعلى آله وصحبه الذين اتبعوه إلى يوم الدين . . أما بعد : فقد جاءت الشريعة لتحقيق مصالح العباد الدنيوية والأخروية، كما جاءت لصلاح شئون الناس في العاجل والأجل، وشرعت من الأحكام ما يناسب المقدمات والنتائج .

هذا، وأن علم المقاصد من العلوم الهامة، والباحث العظيمة، وهو علم دقيق، لا يبحث فيه إلا من استقام فهمه، ودق اجتهاده، وهو علم أصيل ، راسخ الأساس، ثابت الأركان، مستقر القواعد، مرن الفروع والجزئيات.

ومقاصد الشريعة: هي أصولها الكبرى، وأسسها العظمى، وأركانها التي لا تبلى، وفروعها المتغيرة حسب الزمان والمكان؛ مراعاة لحالة الإنسان.

وفي سبيل التعرف على المقاصد لابد للباحث من إطالة التأمل، وجودة التثبت، ودقة النظر، ورحابة الفكر، وسعة الأفق، إذا أراد أن يكون وصوله إلى المقاصد صحيحاً، وليحذر من التساهل في ذلك؛ لأن تعين مقصد شرعى أمر تتفرع عنه أدلة وأحكام كثيرة في الاستبطاط ففي الخطأ فيه: زلل كبير، وخطر عظيم؛ فلا يعين المجتهد أو الفقيه مقصدًا شرعاً إلا بعد استقراء أحكام الشريعة في النوع الذي يريد معرفة المقصد الشرعي منه، وبعد افتقاء آثار أئمة الفقه، وأعلام الاجتهاد، والمبرزين في الاستبطاط ، يستضيء بأفهامهم، ويستثير باستبطاطاتهم، ويهتدى بما وصلوا إليه من مقاصد .

وقد استعنت بالله تعالى — فمنه العون والتوفيق — وكتبت هذا البحث المتواضع للمشاركة في أعمال المؤتمر الثاني والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذي أشرف بالمشاركة في أعماله للعام الثالث على التوالى .

هذا .. وما كان في هذا البحث من صواب فمن الله. وما كان فيه من خطأ أو نسيان فمنى ومن

الشيطان وحسبى أنى اجتهدت والخير أردت وما توفيقى إلا بالله.

المحور الأول: تحديد المفاهيم تعريف المقاصد :

المقاصد فى اللغة جمع مقصد، مشتق من الفعل قصد يقصد قصداً، وأصل (ق ص د) ومواعدها فى كلام العرب الاعتزام والتوجه والنهوض نحو الشيء على اعتدال كان ذلك أو جور، هذا أصله فى الحقيقة وإن كان قد يخص فى بعض المواضع بقصد الاستقامة دون الميل، والقصد يطلق ويراد به عدة معانٍ، ومنها: إتيان الشيء استقامة الطريق، الاعتماد والأم، العدل، الكسر فى أى وجه كان.

وأما فى الاصطلاح فإننا نجد أن العلماء لم يحددوا معنى القصد أو المقصد اصطلاحاً على الرغم من أنهم نصوا على جملة من المقاصد فى مصنفاتهم، وذكروا بعضًا من تقسيماتها: كذكرهم للكليات المقاصدية الخمس (حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال)، وذكر المصالح الضرورية والجاجية والتحسينية وبعض الحكم والأسرار والعلل، كما أنهم عبروا عن المقاصد بألفاظ مختلفة وتعابير متباعدة على الرغم من كونها دالة عليها وهذا يفهم من سياقها، فقد عبر بعضهم عنها بالحكمة المقصودة بالشريعة من الشارع، وبعضهم أطلق عليها لفظ المصلحة، وجاء البعض الآخر بلفظ نفي الضرر ورفعه وقطعه، ومنهم عن عبر عنها بلفظ دفع المشقة ورفعها أو رفع الحرج والضيق وتقرير التيسير والتحفيض، وتارة يسمونها الكليات الخمس الكبرى. وقد رجح بعض أهل العلم من المعاصرين أن أول من عنى ببيان معنى المقاصد اصطلاحاً هو العلامة محمد الطاهر ابن عاشور في كتابه (مقاصد الشريعة الإسلامية)، ونسنوس ببعضًا من التعريفات التي وضعها العلماء للمقاصد حتى يتتسنى لنا إدراك معناها ومفهومها لأن المفاهيم مفاتيح لفهم ولها تأثيرها في البناء المعرفي:

عرف المقاصد الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور بقوله "مقاصد التشريع العامة هي : المعانى والحكم الملحوظة للشارع فى جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون فى نوع خاص من أحكام الشريعة. فيدخل فى هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعانى التى لا يخلو التشريع عن ملاحظتها، ويدخل فى هذا أيضًا معان من الحكم ليست ملحوظة فىسائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة فى أنواع كثيرة منها."

وعرفها الأستاذ علال الفاسي بقوله: "بأنها الغاية منها: والأسرار التى وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها.

وأخرها الأستاذ يوسف حامد العالم بقوله: "هي المصالح التي تعود إلى العباد في دنياه وأخراهم، سواء أكان تحصيلها عن طريق جلب المنافع أو عن طريق دفع المضار". وعرفها الدكتور يوسف القرضاوي بقوله: "الغايات التي تهدف إليها النصوص من الأوامر والنواهى والإباحات، وتسعى الأحكام الجزئية إلى تحقيقها في حياة المكالفين، أفراداً وأسرًا وجماعات وأمة".

وأعرفها الدكتور أحمد الريسوبي بقوله: "هي الغايات التي وضعها الشرع لأجل تحقيقها لمصلحة العباد".

وأعرفها الدكتور نور الدين بن مختار الخادم بقوله: "المقصاد هي المعانى الملحوظة فى الأحكام الشرعية، والمترتبة عليها، سواء أكانت تلك المعانى حكمًا جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية، وهى تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان فى الدارين.

وعرفها الدكتور عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني بقوله: «المعانى الغائية، التى اتجهت إراده الشارع إلى تحقيقها عن طريق أحكامه».

وظاهر من التعارف السابقة أن هناك اتفاقاً بين العلماء على كون المقاصد دائرة مع المصالح والغايات والحكم التي قصد الشارع تحقيقها عند وضعه الشريعة، وهذا شامل للمقاصد العامة والخاصة وسيأتي مزيد بيان في مباحث لاحقة حول هذا الأمر.

تعريف الضروريات: يقول المحلى: [هـ ما تصل الحاجة إلـيـه إلـى حد الضرورة]، ويقول ابن عاشور: [هـ التـى تكون الأـمـة بـمـجـمـوعـهـا وـآـحـادـهـا فـى ضـرـورـة إلـى تحـصـيلـهـا].
وـمـعـنى الـضـرـورـيـة: [أـنـهـا لـابـدـ مـنـهـا فـى قـيـامـ مـصـالـحـ الدـيـنـ وـالـدـنـيـاـ، بـحـيـثـ إـذـا فـقـدـتـ لـمـ نـجـزـ مـصـالـحـ الدـنـيـاـ عـلـى اـسـتـقـامـةـ، بل عـلـى فـسـادـ وـتـهـارـجـ وـفـوـتـ وـحـيـاةـ، وـفـى الـآـخـرـةـ: فـوـتـ النـجـاهـ وـالـنـعـيمـ، وـالـرجـوعـ بـالـخـسـرـانـ الـمـبـيـنـ].

وقد حصرت تلك الضروريات عند عامة العلماء فى خمس أو ست، وهى: الدين ، النفس، و النسب أو النسل، و العقل، و المال، و العرض.

وللحافظة على هذه الضروريات أقام الشرع حدوداً من العقوبات: فحد الردة في مقابل حفظ الدين.

و حد القتل قصاصاً في مقابل حفظ النفس.

و حد الزنة في مقابل حفظ النس و النسل:

٩ حفظ العقا

وحل السرقة في مقابل حفظ المال.

وحل القذف في مقابل حفظ العرض.

دليل الضروريات: ويرجع إلى الاستقراء التام لأدلة الشريعة المتفق عليها مع اتفاق العقول الصحيحة على ذلك.

قال الشاطبي: [قد اتفقت الأمة بلسائر الملل: على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس:]

وهي: الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وعلمهها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين، ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه. بل علمت ملائمتها للشريعة بمجموعة أدلة لا تتحصر في باب واحد.

وقال: [وعلم هذه الضروريات صار مقطوعاً به، ولم يثبت ذلك بدليل معين، بل علمت ملائمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تتحصر في باب واحد. فكما لا يتسع في التواتر المعنوى أن يكون المفيد للعلم خبراً واحداً من الأخبار دون سائر الأخبار، كذلك لا يتسع هنا؛ لاستواء جميع الأدلة في إفاده الظن على انفرادها.]

وسأطلق على هذه الضروريات الخمس أو الست: أهداف المجتمع الإسلامي، وبالتالي فإني أدعو إلى تعليم ونشر هذه الأهداف في كل المجتمعات؛ بعيداً عن الأهداف البشرية التي تطلق هنا أو هناك، وبتحقيق هذه الأهداف وإقامة حدودها للمحافظة عليها: يتحقق بناء الإنسان والمجتمع فكريًا.

بيان الضروريات الخمس أو الست:

١— الدين؛ في الاصطلاح: وضع إلهي سائق لذوى العقول باختيارهم إياه إلى الصلاح في الحال والصلاح في المال.

والمقصود بـ (الدين) هنا: الدين الإسلامي المنزل على خاتم الرسل محمد ﷺ . قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ أَئْسَلَمُ» (آل عمران: ١٩).

٢— والنفس؛ يقصد بها: النفس المعصومة من القتل والمحمية من الإزهاق، وهي ثلاثة أنفس: نفس معصومة بالإسلام وتكون لل المسلمين، ونفس معصومة بالجزية وتكون لأهل الكتاب المقيمين مع المسلمين في بلد واحد، ونفس معصومة بالأمان وتكون للحربى الذى يطلب من المسلمين الدخول إلى أرضهم لأغراض مدنية .

والعقل؛ هو: الحabis عن ذميم القول وال فعل.

يقول ابن تيمية(فهنا أمور):

أحدها: علوم ضرورية يفرق بها بين المجنون الذى رفع القلم عنده، وبين العاقل الذى جرى عليه العقل، فهو مناط التكليف.

والثانية: علوم مكتسبة: تدعى الإنسان إلى فعل ما ينفعه وترك ما يضره، فهذا أيضاً لا نزاع فى وجوده، وهو داخل فيما يحمد بها عند الله من العقل .

والثالث: العمل بالعلم. يدخل فى مسمى العقل أيضاً، بل هو من أخص ما يدخل فى اسم العقل المدوح.

والرابع: الغريزة التى بها يعقل الإنسان، فهذه مما تتوزع فى وجودها.

والنسبة أو النسل؛ النسل في اللغة: الولد، يقال: نسل نسلاً: إذا كثر نسله، أي: ولده وذراته.

والمال، اصطلاحاً هو: اسم لغير الأدمى، خلق لمصالح الأدمى وأمكن إحراره والتصرف فيه على وجه الاختيار، ومن ذلك: الأثمان ، والبضائع، والعقارات، والحيوانات.

والعرض؛ ويتأتى على أكثر من معنى، منها: الجسد وجانب الرجل الذى يصونه من نفسه ولا يقبل أن ينتقص ويقلب.

ترتيب الضروريات: فى ترتيبها اتفق الفقهاء على أمرین:

أولهما: تقديم الدين على باقى الضروريات ومنها: النفس، وإن قال بعض العلماء بتقدیم النفس على الدين، وأجازوا لمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أن ينطق بلسانه بما يخلصه من القتل. حتى إذا زال الإكراه عنه أعلن ما في قلبه من الإيمان.

والثانی: تقديم النفس على باقى الضروريات سوى الدين.

واختلف الفقهاء في شیئین:

أولهما: النسل والعقل أيهما يُقدم، فالآمدى في كتابه (الإحكام) جزم بتقدیم النسل على العقل، وذهب ابن السبکي في (جمع الجوامع) إلى تقديم العقل على النسبة.

والثانی: العرض والمال أيهما يقدم، فمن الحق العرض بالنسبة والنسل قدمه على المال. ومن جعله منفصلاً مستقلاً قدم المال عليه.

وثانيتها: مرتبة الحاجيات. والكلام فيها كما يأتي:

تعريف الحاجيات: يقول إمام الحرمين [هي ما يتصل بالحاجة العامة ولا ينتهي إلى حد الضرورة، وهذا مثل تصحيح الإجارة، فإنها مبنية على ميسى الحاجة إلى المساكن مع القصور — أي

العجز حقيقة أو حكماً عن تملكتها ورضاة ملوكها بها – فالملك يضمن في إعطاء الأشياء – على سبيل العارية، وهذه حاجة ظاهرة غير بالغة مبلغ الضرورة المفروضة في البيع وغيره].
وقال الشاطبى: [الحاجى: هو ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدى في الغالب إلى الحرج والمشقة الملاحة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين – على الجملة – الحرج والمشقة؛ ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادى المتوقع في المصالح العامة].
ومن أمثلتها: الرخص المخففة؛ كالفطر زمن وجوب الصيام بسبب المرض أو السفر، ومثل: إباحة الصيد والتمتع بالطبيات مما هو حلال.

الحكمة من الحاجيات: ترجع إلى شيئين:

أولهما: رفع الحرج والمشقة عن المكلفين: إذ دوران الحاجيات على: التوسعة والتيسير، والمرفق ورفع الضيق والحرج.

والثانية: تكميل الضروريات وحمايتها، يقول الشاطبى: [الأمور الحاجية: إنما هي حائمة حول هذه الحمى، إذ هي تتربد على الضروريات تكملها، بحيث ترتفع في القيام بها واكتسابها: المشقات، وتميل بهم فيها إلى التوسط والاعتدال في الأمور، حتى تكون جارية على وجه لا يميل إلى إفراط وتفريط]، ثم قال: [إذا فهم هذا لم يرتب – من الريب والشك – العاقل في أن هذه الأمور الحاجية: فروع دائرة حول الأمور الضرورية]، وقال أيضاً: [الحاجى مكمل للضرورى]، وقال أيضاً: [الحاجى يخدم الضرورى].

وثالثها: مرتبة التحسينيات:

تعريف التحسينيات: يقول الشاطبى: [هي: الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المدننسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك: قسم مكارم الأخلاق] وذكر أمثلة على ذلك، مثل: أخذ الزينة، والتقرب إلى الله بنوافل الخيرات، ومثل آداب الأكل والشرب في (العادات)، ومنع بيع النجاسات في (المعاملات).

ثم قال: [وقليل الأمثلة يدل على ما سواها مما هو في معناها، بهذه الأمور راجحة إلى محاسن زائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجية؛ إذ ليس فقدانها بمدخل بأمر ضروري ولا حاجي، وإنما جرت مجرى التحسين والتزيين].

الحكمة من التحسينيات: وترجع إلى شيئين:

أولهما: تكميل الضروريات وال الحاجيات وحمايتها: يقول الشاطبى: [كل واحدة من هذه المراتب: لما كانت مختلفة في تأكيد الاعتبار – فالضروريات أكدتها ثم نتنيها الحاجيات والتحسينيات – وكان

مرتبطاً بعضها ببعض، كان في إبطال الأخف جرأة على ما هو أكدر منه، ومدخل للإخلال به. فصار الأخف كأنه حمى للأكدر، والراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه]: وقال أيضاً: [إن كل حاجي وتحسيني إنما هو خادم للأصل الضروري ومؤسس به، ومحسن لصورته الخاصة: إما مقدمة له، أو مقارناً، أو مقارناً، أو تابعاً، وعلى كل تقدير فهو يدور بالخدمة حواليه. فهو أحرى أن يتأنى به الضروري على أحسن حالاته].

تعريف الشريعة:

الشريعة في اللغة: فعلية بمعنى مفعولة الموضع الذي ينحدر إلى الماء منه. فهي مورد الشارية التي يشرعها الناس – أى يردها – فيشربون منها ويستقون، قال الليث: وبها سمي ما شرع الله للعباد شريعة من الصوم والصلاه والحج والنکاح وغيره، قال الزبيدي: هي ما شرع الله لعباده كالشرع بالفتح، وحقيقة وضع ما يتعرف منه العباد أحكام عقائدهم وأفعالهم وأقوالهم وما يتربت عليه صلاحهم، قال ابن عاشور: "والشريعة: الدين والملة المتتبعة مشقة من الشرع وهو: جعل طريق للسير، وسمى النهج شرعاً تسمية بالمصدر. وسميت شريعة الماء الذي يرده الناس شريعة لذلك، قال الراغب: استغير اسم الشريعة للطريقة الإلهية تشبيها بشريعة الماء، قلت: ووجه الشبه ما في الماء من المنافع وهي الرى والتطهير".

أما الشريعة في الاصطلاح فهي: ما شرع الله لعباده من الدين، أى من الأحكام المختلفة – وسميت هذه الأحكام شريعة لاستقامتها ولتشبيتها بمورد الماء لأن بها حياة النفوس والعقول كما أن في مورد الماء حياة الأبدان. والشريعة والدين والملة بمعنى واحد، وهو ما شرعه الله لعباده من أحكام، ولكن هذه الأحكام تسمى شريعة باعتبار وضعها وبيانها واستقامتها، وتسمى دينًا باعتبار الخضوع لها وعبادة الله بها، وتسمى ملة باعتبار إملائتها على الناس ومنهم من عرفها بقوله: "والشريعة هي النظم التي شرعها الله أو شرع أصولها ليأخذ الإنسان نفسه في علاقته بربه، وعلاقته بأخيه المسلم، وعلاقته بأخيه الإنسان، وعلاقته بالكون، وعلاقته بالحياة" وهو بهذا التعريف يريدها في مقابل العقيدة، والأول أعم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الشريعة هي "الشريعة" ، قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ﴾ (المائدة: ٤٨) ، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الجاثية: ١٨).

والمنهج هو الطريق ، قال تعالى : ﴿وَأَلَّوْ أَسْتَقْنُمُوا عَلَى الْطَّرِيقَةِ لِأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ (الجن : ١٦). فالشريعة بمنزلة الشريعة للنهر ، والمنهج هو الطريق الذي فيه ، والغاية المقصودة هي

حقيقة الدين " وقال معترضاً على من يقصر الشريعة على الأحكام الفقهية العملية دون الأمور العقدية " والتحقيق أن الشريعة التي بعث الله بها محمدًا ﷺ جامعة لمصالح الدنيا والآخرة .. لكن قد يغير أيضاً لفظ الشريعة عند أكثر الناس ، فالملوك والعامرة عندهم أن الشرع والشريعة اسم لحكم الحاكم ، ومعلوم أن القضاء فرع من فروع الشريعة ، وإلا فإن فالشريعة جامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنيا ، والشريعة إنما هي كتاب الله وسنة رسوله ، وما كان عليه سلف الأمة في العقائد والأصول والعبادات والأعمال والسياسات والأحكام والولايات والعطيات " .

أما الشريعة الإسلامية فهي الأحكام التي شرعاها الله وأنزلها على رسوله ﷺ ليبلغها للناس جميعاً ، سواء كانت هذه الأحكام في القرآن أو في السنة ، باعتبارهما وحياناً من عند الله تعالى .

أهمية الشريعة :

قال تعالى : « ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ » (الجاثية : ١٨) ، قال ابن عاشور : " قد بلغت هذه الجملة من الإيجاز مبلغاً عظيماً إذ أفادت أن شريعة الإسلام أفضل من شريعة موسى وأنها شريعة عظيمة ، وأن الرسول متمنٌ منها لا يزعزعه شيء عن الدأب في بيانها والدعوة إليها ، ولذلك فرع عليه بأمره باتباعها بقوله : فاتبعها ، أى دم على اتباعها ، فالأمر لطلب الدوام " والأصل أن الأمر للنبي ﷺ أمر لكافة الأمة إلا ما دل الدليل على التخصيص ، قال ابن القيم تحت عنوان : بناء الشريعة على مصالح العباد في المعاش والمعاد : " فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله ﷺ أتم دلالة وأصدقها . وهي نوره الذي به أبصر المبصرون وهداه الذي به اهتدى المهتدون وشفاؤه النام الذي به دواء كل عليل ، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل ، فهي قرة العين وحياة القلوب ولذة الأرواح ، فهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة ، وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها وحاصل بها ، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها ، ولو لا رسوم بقيت لخربت الدنيا وطوى العالم ، وهي العصمة للناس وقوام للعالم وبها يمسك الله السموات والأرض أن تزولا ، فإذا أراد سبحانه وتعالى خراب الدنيا وطى العالم رفع إليه ما بقى من رسومها ، فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة " .

خصائص الشريعة :

لقد ختمت الشرائع الإلهية بالشريعة الإسلامية التي أنزلت على النبي محمد ﷺ وأمر بتتبليغها إلى الناس كافة ، ووجه جعلها خاتمة للشريعة الإلهية كمال هذه الشريعة ، وتمامها ، ووفائها بجميع

حاجات البشر في كل مكان وزمان ، قال تعالى : ﴿ أَلَيْوَمْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ (المائدة : ٣) . قال الأستاذ سيد قطب – رحمه الله " إن قول الله سبحانه لهذه الأمة : ﴿ أَلَيْوَمْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ تضمن توحيد المصدر الذي تتقى منه الأمة منهج حياتها ونظام مجتمعها ، وشرائع ارتباطاتها ومصالحها إلى يوم القيمة ، كما يتضمن استقرار هذا الدين بكل جزئياته الاعتقادية والتعبدية والتشريعية بلا تعديل فيها ولا تغيير ؛ فقد اكتمل هذا الدين وتم وانتهى أمره .. إن هذه الآية تقرر – بما لا مجال للجدال فيه – أنه دين خالد ، وشريعة خالدة ، وأن هذه الصورة التي رضي بها الله للمسلمين ديناً هي الصورة الأخيرة .. إنها شريعة ذلك الزمان وشريعة كل زمان : وليس لكل زمان شريعة ، ولا لكل عصر دين .. إنما هي الرسالة الأخير للبشر ، قد أكتملت وتمت ، ورضي بها الله للناس ديناً ، فمن شاء أن يبدل ، أو يحور ، أو يغير أو يطور . إلى آخر هذه التعبيرات التي تلاك في هذا الزمان ، فليتبع غير الإسلام ديناً .. ﴿ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ (آل عمران : ٨٥).

والشريعة بما أنها خاتمة الشرائع الإلهية فإن لها خصائص عامة تميزها عن غيرها ، وفهمها يساعد على ادراك مقاصدها ومعرفة دقائقها وأسرارها ويمكننا بيان بعضها :

أولاً : مراعاتها للمصالح :

أحكام الشريعة الإسلامية شاملة لجميع المصالح الدنيوية والأخروية والفردية والجماعية ، فالشريعة لا تعرف الدنيا بدون الآخرة ولا الآخرة بدون الدنيا ، ولا تعرف الجماعة بدون فرد ولا فرداً بدون جماعة ، والفرد جزء وعضو ، والجماعة كل وجسد وكل من الفرد والجماعة في حاجة إلى الآخر ، فالشريعة تسلك مسلك الموازنة بين مصالحهما ، ولا نعلم أن أحداً خالفاً في أن جميع أحكام الله تعالى متکفلة بمصالح العباد في الدارين ، وأن مقاصد الشريعة ليست سوى تحقيق السعادة الحقيقة لهم ، بل قد تم إجماع الفقهاء على ذلك كما ذكره الإمام وغيرة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها . وتعطيل المفاسد وتقليلها ، وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشررين ، وتحصل أعظم المصلحتين بتقويت أدنىهما ، وتدفع أعظم مفسدتين باحتمال أدنىهما " وقال ابن القيم : " الشريعة مبناهَا وأسسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعد و هي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح وحكمة كلها " والأدلة على مراعاة الشريعة مصالح العباد كثيرة من الكتاب والسنة ، فمن الكتاب قوله تعالى : ﴿ وَمَا

أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ (الأنبياء : ١٠٧) ، قوله: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَإِلَّا حَسِنٍ وَإِيتَاهٖ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يُعِظُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» (الحل : ٩٠) .
وقوله: «يَأَتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَسْتَحِبُّوْا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا تُحِبُّيْكُمْ» (الأفال : ٢٤) ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: [الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدنىها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان] ، قوله عليه الصلاة والسلام: [لا ضرر ولا ضرار] .

ثانياً : عموم الشريعة :

ومقتضاها أن الشريعة عامة لجميع المكلفين ، بمعنى لا يختص الخطاب بحكم من أحكامها بمكلف دون آخر مادام شرط التكليف موجوداً ، ولا يستثنى من الدخول تحت أحكامها أى مكلف ويدل على ذلك عدة أمور ، منها النصوص المتضارفة ، قوله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ» (الأنبياء : ١٠٧) ، قوله: «قُلْ يَأَتِيهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا» (الأعراف : ١٥٨) ، فهذه النصوص تدل على أن البعثة عامة لا خاصة لأنه لو كان بعض الناس مختصاً بما لم يخص غيره لم يكن مرسلأً للناس جميعاً ، ومنها أن الأحكام إذا كانت موضوعة لمصالح العباد ، فالعباد بالنسبة إلى ما تقتضيه من المصالح سواء؛ لأنهم مطبوعون بطابع النوع الإنساني المتعدد في ضرورياته و حاجياته، وما يكمل ذلك، فلو وضعت على الخصوص؛ لم تكن موضوعة لمصالح العباد بإطلاق ، ولا يستثنى من ذلك إلا ما خصه الدليل برسول الله ﷺ أو ما خص به بعض أصحابه .

وإذا كان الخطاب في بعض جوانبه موجهاً إلى المؤمنين ، كالخطاب الذي يبدأ بـ «يَأَتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا» ، فهذا إنما خص المؤمنين من باب التشريف لا التخصيص ، كما حق ذلك كثير من أهل العلم ومنهم الشوكاني ، إذ قال - رحمة الله: "إن المسلمين والمؤمنين خصصوا من باب خطاب التشريف لا خطاب التخصيص" . وهذا الذي نص عليه كثير من أهل العلم في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة ، والتحقيق فيها دخولهم في الخطاب ، فيدل ذلك على عموم الشريعة وخطابها للناس كافة .

ثالثاً : موافقتها للعقل :

جاءت أحكام الشريعة الإسلامية موافقة للعقل غير مناقضة له ، ولأجل ذلك ذهب العلماء إلى

أنه لا يجوز وقوع التناقض بين الشريعة والعقل ، قال ابن القيم : " إن ما علم بصرير العقل الذى لا يخالف فيه العقلاء لا يتصور أن يعارضه الشرع البة ، ولا يأتي بخلافه .. ونحن نعلم قطعاً أن الرسل لا يخربون بمحال العقول . وأن أخبروا بمحاربات العقول ، فلا يخربون بما يحيله العقل ، وإن أخبروا بما يحار فيه العقل ولا يستقل بمعرفته .

والحق أن العقل البشري وإن كانت عنده القدرة على إدراك المصالح والحكم التي جاءت بها الشريعة إلا أن إدراكه ليس دقيقاً ، ولذلك لا يمكن أن يستقل بالحكم دون الشريعة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " والعقل الصريح دائمًا موافق للرسول لا يخالفه فقط ، فإن الميزان مع الكتاب ، والله قد أنزل الكتاب بالحق والميزان ، لكن قد تقصر عقول الناس عن معرفة تفصيل ما جاء به ، ففيأتهم الرسول بما عجزوا عن معرفته وحاروا فيه ، لا بما يعلمون بعقولهم بطلانه ، فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم تخبر بمحاربات العقول لا تخبر بمحالات العقول " .

رابعاً : إمكانية تعليل أحكامها :

يمثل التعليل الأساسي للتفكير التشريعى إذ هو فى الحقيقة استجلاء لمراد الشارع من الحكم ، وطريق كاشف عن طابع مقولية الأحكام من جهة أن الله ذكر السبب الموجب للحكم . وهذا طريق قد سلكه السلف لصالح من الصحابة والتبعين وتابعهم والعلماء من بعدهم ، فقد انطلقوا فى فهمهم للشريعة وفهمهم لها معتمدين على التعليل وحكمة المشروعية والمصلحة العامة ، مستندين على النصوص المتوفرة من الكتاب والسنن الدالة على مسلك التعليل للأحكام ، وهى أكثر من أن تحصر فى هذا الموضوع ، وحسبنا ذكر البعض منها ، ك قوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَّةٌ يَتَأْوِي إِلَيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (البقرة : ١٧٩) . وقوله : ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِإِنَّهُمْ ظَلِمُوا ﴾ (الحج : ٣٩) . وقوله : ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ (المائدة : ٣٢) . وقوله : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَا تَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾ (المائدة : ٨) . وقوله عليه الصلاة والسلام : [من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء] .

خامساً : جمعها بين الثبات والمرونة في أحكامها :

جمعت الشريعة في أحكامها بين نوعين : نوع ثابت لا يعتريه تغيير ولا تبدل باعتبار الأزمنة أو الأمكنة ، ونوع يخضع لظروف الزمان والمكان والأحوال وتغيير الأعراف ، والعادات التي

تعتبر المصلحة تابعة مع المحافظة على مبادئ الشرع وقواعده .

والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً وحالاً، كمقادير التعزيزات ، وأجناسها ، وصفاتها ، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة ، فشرع التعزيز بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة ، وعزم على التعزيز بحرق البيوت على المتختلف عن حضور الجماعة لولا ما منعه من تعدى العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذرية ، وعزر بحرمان النصيب المستحق من السلب ، وأخبر عن تعزيز مانع الزكاة بأخذ شطر ماله ، وعزر بالعقوبات المالية في عدة مواضع " . ومن الحقائق المسلمة أن الشريعة الإسلامية قد وسعت العالم الإسلامي كله ، على تسامي أطراfe ، وتعدد أجنسه ، وتنوع بيئاته الحضارية ، وتجدد مشكلاته الزمنية ، وأنها - بمصادرها ونصوصها وقواعدها - لم تقف مغلولة اليدين أمام وقائع الحياة المتغيرة ، منذ عهد الصحابة فمن بعدهم ، وهذا دليل على أن الله أودعها مرونة تتسع لمواجهة كل جديد وعلاجه ، وهذه الخاصية - أي المرونة - قد أحاطت بها عوامل متعددة جعلتها خصيصة لازمة لها لا تتفاوت عنها بحكم الشريعة الخاتمة ، ومن أهم هذه العوامل ما يلمسه الدارس لهذه الشريعة من اتساع منطقة العفو أو الفراغ التي تركتها النصوص قصدًا ، لاجتياز المجتهدين في الأمة ليملؤوها بما هو أصلح لهم ، وأليق بزمانهم وحالهم ، مراعين بذلك المقاصد العامة للشريعة ، مهتمين بروحها ومحكمات نصوصها .

المصالح

أقسام المصالح من جهة اعتبارها وعدمه :

المصالح من حيث شهادة الشرع لها بالاعتبار أو الإلغاء أو السكوت عن الاعتبار والإلغاء

تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

الأول : المصلحة المعتبرة

وهي المصلحة التي اعتبارها الشارع وجاءت الأدلة بطلبها من الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس ، ورتب عليها أحكاماً لتحقيقها ومراعاتها من أجل المحافظة على مقصود الشرع في جلب المصالح أو دفع المفاسد والمضار ، وهذا القسم حجة لا إشكال في صحته ، ويرجع حاصله إلى القياس وهو اقتباس الحكم من معقول النص أو الإجماع ، ومثالها : حفظ العقل ، فإنه مصلحة اعتبارها الشارع ، فرتب عليها تحريم الخمر حفظاً لها ، فيقيس على الخمر في التحريم كل ما أسكر من مشروب أو مأكل ، حفظاً لهذه المصلحة ، وكذلك حفظ النفس ، فإنه مصلحة اعتبارها الشارع، فرتب عليها وجوب القصاص في القتل بالمحدد ، وجعل لانضباط ذلك أوصافاً ، وهو أن يكون القتل عمداً عدواً، فيقيس على القتل بالمحدد في وجوب القصاص ، القتل بالمتقل ، بجامع القتل

العدم العدوان ، حفظاً لمصلحة حفظ النفس .

الثاني : المصلحة الملغاة

وهي المصلحة التي ألغتها الشارع فلم يعتبرها ، وإن رآها العبد مصلحة في نظره ، لأنها مصالح من حيث الظاهر ، وتخفى وراءها أضراراً ، ومفاسد ومخاطر دينية واجتماعية وغيرها ، وهذا القسم ليس بحجة ، بل إن وجه يستقل العقل باعتبارها مصلحة مجردة عن عرضها على الشرع ليشهد لها أو يردها ، فإذا كان الشرع يشهد بـإلغائها فلا شك في إبطالها ، لأن في اعتبارها مخالفة لنصوص الشرع بالمصلحة ، وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها .

ومثالها : ما حكاه الشاطبى عن بعض أكابر العلماء أنه دخل على بعض السلاطين فسألهم عن الواقع في نهار رمضان ، فقال : عليك صيام شهرين متتابعين . فلما خرج راجعه الفقهاء وقالوا له : القادر على اعتاق الرقبة كيف يعدل به إلى الصوم ، والصوم وظيفة المعسرين ، وهذا الملك يملك عبيداً غير محصورين ؟ فقال لهم : لو قلت له عليك إعتاق رقبة لاستحرر ذلك واعتق عبيداً مراراً ، فلا يزجره اعتاق الرقبة ويزجره صوم شهرين متتابعين . فهذا المعنى مناسب لأن الكفارة مقصودة الشارع منها الزجر ، والملك لا يزجره الاعتقال ويزجره الصيام . وهذه الفتيا باطلة لأن العلماء بين قائلين : قائل بالتخدير ، وقائل بالترتيب ، فيقدم العتق على الصيام ، فقد يفهم الصيام بالنسبة إلى الغنى لا قائل به .

الثالث : وأما القسم الثالث من أقسام المصلحة ، وهو ما لم يشهد له الشرع باعتبار ولا بإلغاء بل سكتت عنه الشواهد الخاصة في الشرع (أي النصوص المعينة) التي تدل على أحد الأمرين ، الاعتبار أو الإلغاء وهو المصلحة المرسلة .

أمثلة على المصالح المرسلة :

أولاً : اتفاق أصحاب رسول الله ﷺ على جمع المصحف ، وليس ثم نص على جمعه ، وذلك بعد وقعة اليمامة ، وقد تتبعه زيد بن ثابت - رضي الله عنه - فقد روى البخاري في صحيحه من حديث زيد بن ثابت قوله : " أرسل إلى أبي بكر مقتل أهل اليمامة ، وعنه عمر ، فقال أبو بكر : إن عمر أتنى فقال : إن القتل قد استحر يوم اليمامة الناس ، وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن ، فيذهب كثير من القرآن ، إلا أن تجمعوه ، وإنى لأرى أن تجمع القرآن . قال أبو بكر : قلت لعمر : كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ﷺ قال عمر : هو والله خير ، فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدرى ، ورأيت الذي رأى عمر ، قال زيد بن ثابت ،

و عمر عنده جالس لا يتكلم ، فقال أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل ولا نتهكم ، كنت تكتب الوحي لرسول الله ﷺ . فتتبع القرآن فأجمعه فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرني به من جمع القرآن . قلت : كيف تجعل شيئاً لم يفعله الله ﷺ ؟ فقال أبو بكر : هو والله خير ، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدرى للذى شرح الله له صدر أبي بكر وعمر ، فعمت فتبتع القرآن أجمعه من الرفاع والأكتاف والعنق ، وتصور الرجال ، حتى وجدت من سورة التوبه آيتين مع خزيمة الأنصارى لم أجدهما مع أحد غيره : ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عِنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾ (التوبه : ١٢٨). فهذا عمل لم ينقل فيه خلاف عن أحد من الصحابة.

ومثله أمر عثمان – رضى الله عنه – بجمع الناس على مصحف واحد ، وإحراق ما سواه منعاً للخلاف بين المسلمين . وكان سند اتفاقهم على هذا الأمر مجرد كونه خيراً ، وإن لم يفعله النبي ﷺ أو يأمر به . واضح من كلام زيد – رضى الله عنه – أنه لم ينضم إلى هذا السند أى دليل آخر كالإجماع مثلًا ، وإنما حصل الإجماع السكوتى على ذلك بعد بدأ زيد – رضى الله عنه – بالكتابة والجمع ، وهو لا يعد سندًا أو جزء سند لما اتفق عليه الثلاثة ، لأنه جاء متاخرًا عن اتفاقهم ، وإنما الإجماع نفسه مستند إلى الخير الذى كان مناط اتفاقهم .

وقد يقول قائل : إن فعل أبي بكر وعمر هو قياس الجمع على أمر النبي ﷺ بكتابته بجامع الحفظ لكتاب الله تعالى ، ولكن العبرة في المثال بالطريقة التي سلكها أبو بكر وعمر في الاجتهاد في أمر الجمع ، وهم لم يستندوا في ذلك إلا إلى مطلق الخيرية دون أن يخطر في بالهما قياس فرع على أصل ، فقد نظروا إلى المسألة من حيث إنها استصلاح ، والدليل على ذلك ما قاله زيد عنهم رضى الله عنهم : كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ﷺ .

ثانيًا : عهد أبو بكر – رضى الله عنه – بالخلافة إلى عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – مع أن النبي ﷺ لم يعهد لأحد من بعده ، ولكنه لم يته عن ذلك أيضًا . وقد كان سنته في ذلك أنه خشى إن هو قبض ولم يعهد بالخلافة إلى أحد يجمع شatas المسلمين ويوحد كلمتهم أن يعود الاختلاف بينهم بأخطر مما ظهر بينهم بعد وفاة النبي ﷺ وفي ذلك ما يجعل للعدو مطمئناً فيهم ، فهـى إن مصلحة الخليفة في حفظ وحدة المسلمين وحماية شوكـهم ، وهـى داخلـة في مقاصـد التشـريع وإن لم يرد بذلك نص أو دليل معين .

التجديد في المقاصد

إن مقاصد الشريعة الإسلامية هي أهم آلية للتجديد وقد بدأت منذ عهد النبي ﷺ وانتشرت بين الصحابة رضي الله عنهم حتى وصلت لفقه الإمام مالك .

والتجديد في اللغة هو جعل القديم جديداً وقد ورد التجديد في أربعة أحاديث نبوية أشهرها حديث أبي هريرة [إن الله يبعث على رأس كل مائة لهذه الأمة من يجدد لها دينها] فالدين له معنian أحدهما الدين الذي هو وحى الله المنزّل في كتابه وفي سنة النبي ﷺ وهو لا يتجدد من حيث الألفاظ فالذى يتجدد أمران فهم النصوص والعمل بمقتضى الفهم لذاك النصوص والمعنى الثاني هو التدين وهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي فتدبر الأمّة يحتاج إلى تجديد بإيجائه وبعثه .

بالنسبة للتجديد الفقهي فإنه يقوم على قاعدة الاجتهاد الجماعي والاجتهاد الذي ننشده في التجديد نوعان : اجتهاد الإنشاء بحيث ننشئ فيه من الحلول في ضوء الشريعة الكلية نصوصها ما يجيب عن أسئلة العصر والنوع الثاني اجتهاد انتقائي ترجيحي بحيث نرجح من بين أقوال الأقدمين ما يكون أقرب لتحقيق مقاصد الشرع وأرعى لمصالح الخلق .

المراجع

— القرآن الكريم .

— أصول الفقه الإسلامي، د . وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، ط ١ ، ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ .

— أصول مذهب الإمام ، د . عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة ، بيروت، ط ٤ ، ١٤١٠ هـ / ١٩٩٦ م.

— الإحکام في أصول الأحكام ، على بن محمد الأتمي ، تعلیق العلامة الشیخ عبد الرزاق عفیفی ، دار الصمیعی ، الیاض، ط ١ ، ١٤٢٤ هـ ، ٢٠٠٣ م .

— الاجتہاد المقاصدی . د . نور الدین بن مختار الخادمی ، سلسلة کتاب الأمة ، قطر ، ط ، ١٤١٩ هـ / ١٩٩٨ م .

— البحر المحيط في أصول الفقه ، بدر الدين الزركشي ، نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، الكويت ط ٢ ، ١٤١٣ هـ ، ١٩٩٢ م .

— البرهان في أصول الفقه ، أبو المعالى الجويني، تحقيق د . عبد العظيم ديب، ط ١ ، ١٣٩٩ هـ .

— بين علمي أصول الفقه والمقاصد ، الشیخ محمد الحبیب ابن الخوجة ، طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية قطر ، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م .

— الجواب الكافى لمن سأله عن الدواء الشافى، ابن قیم الجوزیة، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م .

— خطاب التجديد الإسلامي، مجموعة مؤلفين، دار الفكر ، دمشق، ط ١ ، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م.

— دراسة في فقه مقاصد الشريعة، د. يوسف القرضاوى، دار الشروق، القاهرة، ط ١ ، ١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٦ م.

— السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها د. يوسف القرضاوى، مؤسسة الرسالة، بيروت : ط ١ ، ١٤٢١ هـ / ٢٠٠٠ م.

— ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية د . محمد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة الرسالة، بيروت ، ط ٦ ، ١٤٢١ هـ / ٢٠٠٠ م .

— علم المقاصد الشرعية ، د . نور الدین بن مختار الخادمی ، مكتبة العبيكان ، الیاض ، ط ١ ، ١٤٢١ هـ ، ٢٠٠١ م .

أبحاث ووكانع المؤتمر العام الثاني والعشرين

— العمل بالمصلحة ، د . عبد العزيز الريبيعة ، بحث منشور في مجلة أصوات الشريعة ، إصدار كلية الشريعة بالرياض ، العدد ١٠ ، ١٣٩٩هـ .

في ظلال القرآن ، سيد قطب ، دار العلم ، جدة ، ط ١٢ ، ١٤٠٦هـ / ١٩٩٦م .

— القاموس المحيط ، الفيروز آبادى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، بدون تاريخ .

— قواطع الأدلة في أصول الفقه ، أبو المظفر السمعانى الشافعى ، تحقق د . عبد الله بن حافظ الحكيمى ، مكتبة التوبة ، الرياض ، ١٤١٩هـ / ١٩٩٨م .

— قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، العز بن عبد السلام ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بدون تاريخ .

قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبى . د . عبد الرحمن الكيلانى ، دار الفكر ، دمشق ط ٢ ، ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥م .

— لسان العرب ، ابن منظور ، دار صادر ، بيروت ، ط ١ ، بدون تاريخ .

— مجموع الفتاوى ، شيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، مجمع الملك فهد . لطباعة المصحف الشريف ، المدينة المنورة ، ط ٢ ، ١٤١٦هـ ، ١٩٩٥م .

— المحصول في أصول الفقه ، فخر الدين الرازى ، تحقيق د . طه جابر العلوانى ، مؤسسة الرسالة ، بدون تاريخ .

مقاصد الشريعة ، مجموعة مؤلفين ، تحرير عبد الجبار الرفاعى ، دار الفكر المعاصر ، بيروت . دار الفكر ، دمشق ، ط ٢ ، ١٤٢٦هـ ، ٢٠٠٥م .

— مقاصد الشريعة الإسلامية ، محمد الطاهر بن عاشور ، نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، قطر ١٤٢٥هـ ، ٢٠٠٤م .

— مقاصد الشريعة الإسلامية ، د . عبد الله النعيم ، د . جمال الدين الشريف معهد إسلام المعرفة ، جامعة الجزيرة ، السودان ، ط ١ ، ٢٠٠٥ .

— مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ، يوسف أحمد البدوى ، دار النفائس ،الأردن ، ط ١ ، ٢٠٠٠م .

— المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ، د . يوسف حامد العالم ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، فرجينيا ، ط ٢ ، ١٤١٥هـ / ١٩٩٤م .

— الموافقات في أصول الشريعة ، أبو إسحاق الشاطبى ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٢٣هـ / ٢٠٠٢م .

أبحاث ووكانع المؤتمر العام الثاني والعشرين

- موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر ، تحرير أ . د / عبد الحليم عويس ، دار الوفاء ، المنصورة ، ابن حزم ، بيروت ط ١ ، ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥ م.
- الموسوعة الفقهية ، نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، الكويت ، دار ذات السلسل ، ط ٢ ، ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٣ م.
- نظرات في الشريعة ، عبد الكريم زيدان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٢١ هـ / ٢٠٠٠ م.
- نظرية مقاصد الشريعة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وجمهور الأصوليين ، عبد الرحمن يوسف القرضاوي ، نشر جامعة القاهرة ، بدون تاريخ .
- الوجيز في أصول التشريع الإسلامي ، د . محمد حسن هيتو ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط ١٤٢٠ هـ / ٢٠٠٠ م .
- الوجيز في أصول الفقه الإسلامي ، د . محمد مصطفى الزحيلي ، دار الخير ، دمشق ط ١ ، ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٣ م.
- الوجيز في أصول الفقه . د. وهبة الزحيلي ، دار الفكر . دمشق ، إعادة الطبعة الأولى ، ١٤١٩ هـ ، ١٩٩٩ م.